# 說文新附考

# 說文新附攷卷弟五

吳縣鈕樹玉

慵通作庸

玉篇慵是容切慵嬾也　按釋詁愉與庸並訓勞郭注勞苦者多惰愉又方言庸謂之倯轉語也郭注倯猶保倯也今隴右人名孏爲倯据此知古通作庸

悱疑誹之別體

玉篇悱孚匪切口悱悱　按論語述而篇子曰不憤不啟不悱不發何晏集解引鄭曰孔子與人言必待其人心憤憤口悱悱乃後啟發爲說之則悱

義似不當从心据墨子經說下篇云論誹誹之可不可以理之可誹雖多誹其誹是也云云語意與尸悱悱合故疑爲悱之别體

怩疑古作尼

方言忸怩慙歰也楚郢江湘之閒謂之忸怩博雅怩訓慙玉篇怩女飢切忸怩慙也　按晉語君忸怩韋注忸怩慙貌孟子象曰鬱陶思君爾忸怩趙注忸怩而慙然忸怩二字說文並無据類篇集韻知忸卽恧字疑怩古作尼者以方言訓忸怩爲慙歰則忸訓慙而怩訓歰矣歰有止義釋詁尼訓止

是尼義與伲合

惉通作帖亦作苫懘通作滯

玉篇惉尺霑切惉懘也懘爲忩之重文注云又尺制切怗懘音不和也　按樂記五者不亂則無怗懘之音矣鄭注怗懘敝敗不和貌据廣韻去聲十三祭懘注云惉懘音不和也惉引樂記作帖則怗乃帖之譌字又按史記樂書作苫滯蓋帖苫竝从占聲得通假也

懇通作貇

博雅懇懇誠也玉篇懇口很切悲也誠也信也

按漢書劉向傳貇貇數奸死亡之誅師古曰貇貇欲（欲當是款）誠之意也貇音懇

忖通作寸

玉篇忖倉本切思也　按詩巧言予忖度之釋文云忖本又作寸

怊通作惆亦作超

玉篇惆敕憍切悵恨也（莊子天地篇釋文引字林怊悵也）又尺昭切　按說文惆訓失意楚辭九辯云惆悵兮而私自憐卹古通作惆又莊子徐無鬼篇武侯超然不對釋文引司馬云超然猶悵然也後魏兗州賈使

君碑中有超悵字是亦作超

慟通作動又作⿰忄重

玉篇慟徒貢切哀也引論語曰顏淵死子哭之慟

按論語釋文慟引馬云哀過也鄭云變動容貌

据鄭訓當本是動周禮大祝辨九𢷾四曰振動杜

子春動讀爲哀動据葉鈔本是古通作動也隸釋載景

君銘驚⿰忄重傷褱武榮碑慼哀悲⿰忄重李翊夫人碑⿰忄重

切剥兮𢆉不榮是又作⿰忄重漢碑亦有慟

惹通作諾又疑諾之別體

方言囒哰謰謱拏也拏揚州會稽之語也或謂之

惹或謂之誑博雅惹挐也　按說文諸挐羞窮也正與惹合知諸卽惹矣玉篇廣韻惹並訓亂据五經文字言部諾誇並訓亂故又疑惹爲諾之别體

恰疑洽之俗字

玉篇無恰廣韻入聲三十一洽恰訓用心苦洽切集韻作念乞洽切合也引太元經瘱而念之宋惟幹讀　按詩正月洽比其鄰毛傳洽訓合與集韻念義同故疑爲洽之俗字

悌通作弟

博雅釋親弟悌也玉篇悌徒計切孝悌又徒禮切

愷悌也廣韻上聲十一薺愷悌引詩作豈弟毛萇云豈樂也弟易也徐氏曰經典通用弟　按悌蓋涉愷後人并加心漢碑已有悌

懌通作釋亦作繹

方言悛懌改也自山而東或曰悛或曰懌郭注引論語曰悅而不懌一切經音義卷七引字林懌怡也玉篇懌羊石切悅也服也改也徐氏曰經典通用釋　按書顧命王不懌釋文云馬本作不釋詩靜女說懌女美鄭箋說懌當作說釋此作釋之證也詩頍弁庶幾說懌釋文懌本又作繹板辭之懌

矣釋文作繹注云本又作懌左襄三十一年傳引作繹釋文云本亦作懌及楚辭九辯有美一人兮心不繹是亦作繹也

瀼疑古作穰

玉篇瀼而章切露盛皃　按詩野有蔓草零露瀼瀼傳云瀼瀼盛皃蓼蕭零露瀼瀼傳云瀼瀼露蕃皃据執競降福穰穰傳云穰穰眾也是穰義與瀼合

漙通作團亦作專

玉篇漙徒桓切引詩云零露漙兮　按詩野有蔓草零露漙兮釋文云漙本亦作團文選謝惠連詩

團團滿葉露李注引毛詩零露團兮與釋文合又按顏氏匡謬正俗云零露漙兮古本有水旁作專字者亦有單作專字古字從省据此知古亦作專可補釋文之遺

氿即洹之別體或作萑篆文作雚雈玉篇氿爲洹之重文胡端切　按詩溱洧釋文誤仞氿爲汎賴玉篇可正其失蓋渙洹氿音同可通若汎與渙音則遠矣又按文選歐陽堅石詩揮筆涕氿蘭李注引漢書息夫躬絕命辭曰涕泣今漢書作泣涕流兮萑蘭贊曰萑蘭涕泣闌干萑與氿同又注

陸士衡弔魏武帝文引作䕺蓋萑䕺聲相近古或通也據釋草萑茺蔚則沇當是茺然無其證瞿鏡濤云唐石經凡遇萑字皆是䕺字磨改

泯通作湎或作怋

釋詁泯盡也一切音義卷八引字林泯然盡也博雅泯滅也玉篇泯彌忍彌賓二切滅也又泯泯亂也錢先生云漢書敘傳湎湎紛紛卽吕刑泯泯棼棼也顧千里云論衡寒溫篇前世用刑者蚩尤亡秦甚矣蚩尤之民湎湎紛紛亦與吕刑文義合樹玉謂廣韻上平二十三魂怋訓怋怋不明又亂也與泯泯義合詩柔

柔釋文云泯徐又音民眠音亦合矣漢書有泯

瀣通作溉

玉篇瀣乎代乎介二切沆瀣氣也　按史記索隱本司馬相如傳滂潏沆溉（監本作瀣文選上林賦作溉）文選注溉亦作瀣引司馬彪云沆溉徐流也据此知古通作溉王逸注楚辭遠游篇云沆瀣者北方夜半氣也蓋本道家說未足据博雅因釋沆瀣為常氣似亦失之

瀘通作盧

玉篇瀘力吳切水名　按水經注淹水下云水黑

曰盧不流曰奴則凡黑水古通名盧矣夏方米文壽云漢書地理志牂柯郡何町本注云又有盧唯水其字本無水旁

瀟卽潚之別體

玉篇作瀟思焦切水名廣韻下平三蕭瀟蘇彫切水名類篇瀟或作潚　按水經注湘水下云大舜之陟方也二妃從征溺于湘江神遊洞庭之淵出入瀟湘之浦瀟者水清深也據說文潚訓深清正與此合知瀟卽潚而非水名也

瀛疑古作嬴

玉篇瀛與成切瀛海也　按史記孟荀列傳鄒衍云中國曰赤縣神州中國外如赤縣神州者九乃有大瀛海環其外天地之際也然則瀛者蓋取環繞之義据淮南要畧云假眞者窮逐終始之化嬴埒有無之閒高注嬴繞币也是與瀛義有合故疑古作嬴

滁通作涂

玉篇滁直余切水名　按集韻涂陳如切音除水名與滁同引晉書宣帝紀王淩詐言吳人塞涂水据魏志王淩傳嘉平三年春吳塞涂水則非詐也涂水即滁水又王伯厚

困學紀聞亦云滁州即涂中

洺未詳

玉篇洺武盈切水名在新陽　按隋書地理志武安郡洺水注云舊斥漳太平寰宇記河北道漳水下引風土記云南易水本名漳水出三門山西自肥鄉縣界流入趙地記云六國時此水名易水埋蒼及水經云洺水之目不知誰改俗謂山之下地名洺因經之故曰洺水按水經注無此語埋蒼時更無此名蓋風土記誤引据此疑俗以其地名名因加水為洺古本無此名也

潺湲古作孱湲疑洹之別體

楚辭九歌橫流涕兮潺湲王注潺湲流貌也一切經音義卷十三潺湲引字林云流皃也又招魂川谷徑復流潺湲些王注其流急疾又絜淨也　按王注蓋潺訓急疾湲訓絜淨故疑潺即孱說文孱訓迮與急疾義合也湲疑洹之別體者据左傳爰田說文作趄田趄从亘聲是古讀爰同亘又詩溱與洧方渙渙兮釋文云韓詩作洹洹則洹義更與湲合漢碑有潺湲

濤疑淖之別體或作燾

高誘注淮南說林訓云波者涌起還者為濤李善

注文選西京賦引蒼頡篇云濤大波一切經音義卷二十三引同一切經音義卷二十六引三蒼大波爲濤華嚴經音義引同　按文選七發將以八月之望觀濤乎廣陵之曲江云云則濤者實潮也又水經注漸水下引曹娥碑云娥父盱迎濤溺死其云迎者蓋亦潮耳說文淖从朝省朝从舟聲舟壽古通如書無逸譸張字詩及爾雅並作侜故疑濤爲淖之別體或作𧬈者據公羊文十三年傳周公盛魯公𧬈何注𧬈者言也釋文𧬈徒報反一本作濤蓋通假字漢碑有濤

溆通作叙

玉篇溆詞與切浦也重文作漵注云水名在洞庭

廣韻上聲八語溆水浦也　按元和郡縣志云叙浦縣本漢義寧縣按漢書地理志武陵郡義陵本注云鄜梁山序水所出西入沅此作義寧未詳孰是引離騷云入叙浦而遭迴今九章作入溆浦余儃佪兮即此也据此知古通作叙玉篇重文與疑漵之省以說文漵但訓水名未敢引据

港通作巷

玉篇港古項切水派也廣韻上聲三講港音義同去聲一送港訓港洞開通胡貢切　按水經注穀

水下引晉惠帝造石梁文云晉元康二年十一月二十日改治石巷水門據此知古通作巷文選長笛賦港洞坑谷李注港洞相通也據注亦當是巷蓋後人涉洞并加水旁

潴通作豬亦作都

玉篇潴音豬水所停也　按禹貢大野既豬釋文豬張魚反馬云水所停止深者曰豬是古通作豬也史記夏本紀作大野既都是亦作都

瀰即瀰之俗字

玉篇廣韻竝無　按新附瀰訓大水故知即瀰之

俗字說文瀰訓滿五經文字云瀰民爾反又寧爾反見詩風今詩新臺作河水瀰瀰亦後人改矣

淼疑藐之俗字

楚辭哀郢淼南渡之焉如王注淼漫顧望無際極也玉篇淼彌沼切淼渼大水廣韻上聲三十小淼大水亡沼切　按博雅侚無淼北齊臨淮王像碑云巨海入於毛穴無妨浩淼此淼之始見於石刻者据王注顧望無際極故疑爲藐之俗字藐有遠義也新附云或作渺然說文亦無渺

潔通作絜

玉篇水部無潔冰部有潔注云俗絜字廣韻入聲十六屑潔注云潔清也經典通用絜古屑切　按隸釋載漢碑通作絜唯祝睦後碑躬潔冰雪作潔則漢時已有此字

浹通作挾

玉篇浹子協切徹也通也洽也　按周禮太宰正月縣治象之灋于象魏挾日而斂之鄭注從甲至甲謂之挾釋文挾子協反字又作浹同又荀子禮論方皇周挾楊注挾讀爲浹帀也儒效篇盡善挾洽之謂神注挾讀爲浹周洽也據此知古通作挾

漢碑已有浹集韻浹遷作挾

𣲜疑古作𥁒

離騷寧𣲜死以流亡兮王注𣲜猶奄也玉篇𣲜戶合切水也奄也　按說文𥁒奄𠀤訓覆以𣲜訓奄故疑古作𥁒

潩郎潩之別體

玉篇潩蘇困切噴水也又先絹切　按後漢書郭憲傳建武七年從駕南郊憲在位忽面向東北含酒三潩章懷太子注引埤蒼曰潩噴也一切經音義卷二十引三蒼又樊英傳嘗有暴風從西方起英謂學者訓同

成都市火盛因含水西向漱（即漱之俗字）之二說正相類据說文潠歕竝訓吮饡或作饌故知選即潠之別體論語何足算也漢書列傳六十六作何足選也亦其證

涯通作厓

玉篇厓五佳切水邊也或作涯又水部涯訓水際

按釋邱望厓洒而高岸郭注厓水邊釋文厓字又作涯詩葛藟在河之滸毛傳水厓曰滸釋文作水涯注云本亦作厓据說文頻訓水厓人所賓附是通作厓矣漢碑已有涯

霞通作瑕

詳前赮下

霏通作菲

博雅釋訓霏霏雨也玉篇霏孚非切雨雪皃重文作䨽　按詩采薇雨雪霏霏毛傳霏霏甚也漢書楊雄傳雲䨽䨽而來迎師古曰䨽古霏字據文選張平子思元賦雲菲菲兮繞余輪舊注引楚辭曰雲菲菲而承宇嚴夫子哀時命作雲依斐而承宇　據此知古通作菲而䨽亦非古文

霎疑湒之俗字

王篇霎子葉所洽二切霡霎小雨　按說文湒訓雨下詁接與輯通故疑霎爲湒之俗字

䨴即對之俗字

王篇䨴徒對切霮䨴文選魯靈光殿賦雲覆霮䨴吳都賦宵露霮䨴　按霮䨴二字說文俱無据景福殿賦緜蠻黮䨴李注黮䨴黑貌則霮有作黮者又据後漢書馬融傳豐彤對蔚章懷太子注云竝林木貌也對音徒對反則䨴有作對者

靄通作藹

王篇靄於蓋於曷二切雲狀　按文選陸士衡挽

歌傾雲結流靄李注引文字集畧曰靄雲雨狀也

藹與靄古字通又按離騷揚雲霓之晻藹文選高

唐賦隨波闇藹甘泉賦儐暗藹兮降淸壇羽獵賦

登降闇藹並作藹

鰈通作鰑

玉篇鰈他臘切比目魚重文作鰨藏在東云釋地

鰈釋文本或作鰑　按玉篇別無鰑知鰨卽鰑之

變字說文鰑訓虛鰑漢書司馬相如傳禺禺鱋鰨

則鱋當卽虛鰑郭景純訓鱋爲比目鰑爲鯢魚誤分

爲二物

魮即玭之俗字

玉篇魮父脂切魮魚狀如覆銚鳥首魚尾音如磬石出山海經江徵君謂段明府玉裁云魮即玭字以廣韻蠙即玭之重文訓珠母與山海經文魮之魚是生珠玉合俗書因有魚名故變从魚旁也

鰩未詳

玉篇鰩與昭切魚身鳥翼常從西海飛來東海按鰩見山海西山經及呂氏春秋孝行覽其說畧同又見北齊石刻未審古作何字蓋山海經中名物多怪誕或說文不盡收或其字爲後人增損也

又按文選洛神賦騰文魚以警乘李注文魚有翅能飛引楚辭曰文魚兮失瀨則古亦或止名文魚

闤即營之別體

文選西京賦通闤帶闠注薛綜云闤市營也闠中隔門也崔豹古今注曰市牆曰闤市門曰闠善曰蒼頡篇曰闤市門胡關切孫觀察輯蒼頡篇云古闤闠字只爲營說文營市居是巳營闤聲相近故自營爲厶韓非子則自環也環環即睘睘亦其列樹玉謂管子君臣篇兼上下以環其私詩齊風子之還兮漢書地理志引作子之營兮竝足證闤之

同營但蒼頡篇訓市門似誤玉篇闠訓市垣與古今注合

闥通作達

詩東方之日在我闥兮毛傳闥門內也釋文引韓詩云門屏之間曰闥　按文選東京賦複廟重屋八達九房李注引禮記曰複廟重檐達鄉明堂位複廟重檐刮楹達鄉鄭注鄉牖屬謂夾戶窻也每室八窻為四達謂天子廟飾也又引大戴禮曰明堂九室而八牖然九室則九房也八牖八達也釋達與鄭異据賦然也　據此知闥通作達玉篇闥訓門內又云飛闥突出方木也漢碑已有闥

閌通作伉

玉篇閌恪浪切閌閬高門皃引詩云高門有閌本亦作伉　按詩緜臯門有伉毛傳伉高貌釋文伉本又作亢苦浪反高也韓詩作閌云盛貌據此則玉篇所引本韓詩而臯作高則釋文不載

閥通作伐

玉篇閥扶月切在左曰閥在右曰閱徐氏曰義當通用伐　按左成十三年傳郤至驟稱其伐閱杜注云所踐歷也又漢書田千秋傳無伐閱功勞師古曰伐積功也閱經歷也是通作伐並無左右之

說据左襄十九年傳云夫銘天子令德諸侯言時計功大夫稱伐則伐閱義當本此

闃或作窒又疑闃亡之譌文

易豐上六爻辭闃其無人釋文闃徐苦鵙反馬鄭云无人貌字林云靜也姚作閱當作閴孟作窒竝通錢先生云許君不收此字葢依孟氏易作窒也窒訓為空猶亂訓治徂訓存樹玉謂閴形與闃相近故疑爲闃之譌文徐氏曰義當用昊則臆說矣

聱卽聱之俗字

玉篇聱五苞魚幽二切引廣雅云不入人語也聱

聱云不聽也　按詩板我卽爾謀聽我囂囂毛傳囂囂猶警警也鄭箋我就女而謀欲忠告以善道女反聽我言警然不肯受据此則警義正同聱故以爲卽聱之俗字

摦卽瓠之俗字

玉篇摦胡化切寬也又穴部窾胡霸切橫木當是大不入也又寬也或作瓠　按左昭二十一年傳小者不窕大者不摦杜注摦橫大不入也釋文及五經文字竝作槬据玉篇窾與杜注合知左傳本作瓠其作窾者蓋涉窕而并加穴

攙即鑱之俗字

玉篇攙仕銜切攙掚貫刺之也一切經音義卷十一鑱剗注云說文鑱銳也論文作攙非體　按博雅作攙銳正與說文鑱訓合蓋鑱或作攙俗又譌从手耳金木二部往往通如槾或作鏝枱或作鈶槈或作鎒是也若手與金則絕不可通

搢通作晉縉或作薦

玉篇搢子信切插也博雅訓同　按周禮典瑞王晉大圭鄭司農云晉讀爲搢紳之搢是古只作晉隸釋載郭輔碑繁陽令楊君碑劉寬碑唐扶頌及

後出曹全碑竝作縉史記五帝本紀薦紳先生難
言之注徐廣曰薦紳卽縉紳古字通假借
掠通作略或作櫟又疑倞之別體
玉篇掠力尙力酌二切掠劫財物徐氏曰唐韻或
作櫟　按鄭康成注周禮司刑引書傳曰決關梁
踰城郭而略盜者其刑臏降寇賊劫略奪攘撟虔
者其刑死又方言搜畧求也就室曰搜於道曰畧
畧彊取也據此知古通作略又按掠之見於經者
禮記月令仲春毋肆掠呂氏春秋作無肆掠淮南時則訓作毋笞掠鄭
注云掠謂捶治人故徐氏舉唐韻或作櫟然作略

亦通玉篇㨻訓㗂也又疑倞之别體者博雅倞訓强玉篇掠有力尙切一音釋名掠狠也則倞掠音義竝相近

搯或作掐又疑插之俗字

玉篇搯口洽切搯抓也爪按曰搯一切經音義卷十一引通俗文爪案曰搯韻集作刱入也　廣韻入聲三十一洽搯苦洽切爪搯也　按文選長笛賦搯膺擗摽李注引埤蒼搯爪也又引國語無搯膺韋昭曰搯叩也見魯語　据劉向列女母儀傳作毋搯膺是古或作掐也又疑插之俗字者說文插訓刺肉玉篇廣韻插竝訓刺入又

廣韻掐插同在洽韻是音義形竝近矣

捻即敜之別體

玉篇捻乃協切指捻攴部敜乃頰切閉也或作捻

按一切經音義卷六捻箭注云又作敜同乃協切謂以手指捻持集韻捻按也或从攴作敜

拗疑夭撟之俗字

玉篇拗烏狡切拗折也廣韻上聲三十巧拗訓手拉後漢書班固傳蹂蹦其十二三乃拗怒而少息注章懷太子云拗猶抑也音於六反李善注文選西都賦同

按說文夭訓屈玉篇夭訓折則夭音義竝同拗

故疑爲天之俗字又說文弗訓撟則撟義亦近拗

摵卽槭之俗字

玉篇摵子育所六二切到也本方言　按說文隕落謂之槭博雅槭訓至則槭義與摵合韻會槭引潘岳賦庭樹槭以灑落今文選秋興賦槭作摵則後人改也集韻槭枝空皃當本文選注則摵卽槭之俗字

捌卽別之俗字或作柭

玉篇捌補別切切物不捌又音八廣韻入聲十四黠朳博拔切無齒把也重文作捌十五鎋捌引方言

云無齒杷百鍇切按方言並無𣕊字而杷下但有郭注無齒爲杁此誤以郭注當方言而新附承之

按淮南說林訓解捽者不在捌格在於拔伉當是伉又主術訓云桀之力別觡伸鉤文義與前相類則別郎捌矣別與八通八从重八故俗又作杁也又据急就篇穮穫秉把插捌杷王伯厚補注云碑本插捌作重扳扳當是板說文板訓梠玉篇梠訓連櫛然則訓無齒杷者當作板

攤疑攤之別體或作灘

玉篇攤奴旦切按也博雅訓同又他丹切開也廣韻上平二十五寒攤開也亦緩也他干切去聲二十八

翰攤按攤也奴案切又他丹切　按周禮占夢季冬遂令始難歐疫鄭注難謂執兵以有難卻也故書難或爲儺杜子春儺讀爲難問之難據儺訓難卻與抑按義有合故疑爲儺之別體或作灘者據釋天太歲在申曰涒灘釋文云灘本或作攤

拋郎抱之俗字亦作摽

博雅作拋擊也一切經音義引字林拋擊也　玉篇拋普交切擲也徐氏曰案左氏傳通用摽引詩摽有梅摽落也義亦同錢先生云史記三代世表抱之山中抱音普茅反則拋蓋即抱之譌从九从力于義無取樹

玉謂公羊莊二年傳曹子摽劒而去之孟子摽使者出諸大門之外竝與拋義合

摴即樗𣔻之俗字

玉篇摴丑魚切摴蒱也廣韻上平十一模蒱引博物志曰老子入胡作摴蒱　按藝文類序有馬融𣔻蒱賦其字从木又韻會𣔻注云說文木也本作樗今文作𣔻引通志𣔻似椿北人呼山椿江東呼虎目葉脫處有痕如𣔻蒱子又如眼目故名据此知摴即樗𣔻之俗字御覽七百二十六引博物志曰老子入西戎造𣔻蒱𣔻蒱五木也與廣韻引異

打郎朾之俗字

博雅打訓擊又訓棓玉篇無打字廣韻上聲四十一迥打都挺切擊也又都冷切　按說文朾訓橦次在椓下椓訓擊則打義亦相類說文次序率如此則打即朾之俗字矣玉篇倘不收打則博雅當是从木之字故又訓棓也

說文新附攷卷弟五

吳縣鈕樹玉

嬙通作牆又疑妝之別體

玉篇嬙在梁切嬪嬙婦官名又音色廣韻下平十陽嬙嬪嬙婦人官名在良切入聲二十四職嬙女字所力切　按左昭三年傳以備嬪嬙杜注嬪嬙婦官釋文作廧注云本又作嬙在良反據唐開成石經作牆知古通作牆又疑妝之別體者說文妝訓婦官正與杜注合玉篇廣韻嬙既竝有入聲則妝音與嬙亦近矣

妲疑古作旦

玉篇妲多剌切妲改紂妃晉語殷辛伐有蘇有蘇氏以妲己女焉韋注蘇己姓之國妲己其女也史記索隱外戚世家注云有蘇國也己姓也妲字也

按韋宏嗣及小司馬並以己爲姓則玉篇作妲改似誤說文改女字也疑古作旦者如末喜及麗姬之麗並後人加女旁

嬌通作驕亦作姣

玉篇嬌居搖切嬌姿也廣韻下平三蕭嬌女字亦態舉喬切　按文選西京賦鑒戒唐詩他人是媮注薛綜云言今日之不極意恣嬌亦如此也据此

知嬌即驕詩谷風不我能慉箋云慉驕也言君子不能以恩驕樂我亦作驕之證又說文姣訓好孟子不知子都之姣者無目者也一切經音義卷九姣注云古文嬌同古飽反是亦作姣矣

嬋娟通作撣援亦作嬗媛

玉篇嬋市然切嬋媛也娟於緣切嬋娟也　按離騷女嬃之嬋娟兮王注嬋娟猶牽引也洪補注云嬋娟一作撣援據博雅撣援牽引也廣韻下平二仙撣注云撣援牽引正與王注及洪注合又集韻嬋通作嬗說文嬃引楚詞女嬃之嬋媛嬋疑後人

改而媛則與玉篇合

嫠通作釐

玉篇嫠力之切寡婦也　按毛詩巷伯傳及韓詩外傳並作釐婦左襄二十五年傳崔子曰嫠也何害釋文云嫠本又作釐昭十九年傳巳爲嫠婦釋文作釐婦注云依字作嫠李善注文選七命引此文亦作釐

姤通作遘亦作后

玉篇姤古候切遇也博雅訓同　按易姤卦釋文云姤古豆反薛云古文作遘鄭同序卦及彖皆云

遇也今開成石經止雜卦作遘遇也餘皆作姤矣

又据章懷太子注後漢書魯恭傳云姤卦本多作

后古字通可補釋文之遺

琵琶通作⿰扌琵把又作鼙婆

玉篇琵房脂切引風俗通云琵琶近代樂家所制

不知所造又引釋名云推手前曰琵引手卻曰琶

所以呼爲琵琶今本釋名作枇杷疑後人因徐說改徐氏曰義當作

枇杷　按風俗通云批把謹按此近世樂家所作

不知誰也以手批把因以爲名据此當通作⿰扌琵批卽⿰扌琵之省類篇云琵或作批⿰扌琵把又作鼙婆者据郭忠恕佩觿云

搜神記謂琵琶爲鞞婆婆說文作媻也

瓷疑垐之俗字

玉篇瓷在思切瓷器也亦作𦈡廣韻上平六脂瓷瓦器疾資切　按禮記檀弓夏后堲周鄭注火孰曰堲燒土冶以周於棺也釋文作即注云本又作堲同子栗反又音稷何云冶土爲甎四周於冢据此則堲義與瓷合疑瓷即本此垐爲堲之重文釋器瓦豆謂之登是古豆用瓦後人因涉瓦器改土爲瓦也玉篇垐有才資才即二切廣韻上平六脂收垐則音亦與瓷合唯李善注文選笙賦引字林

㼭訓白瓶長頸則不可解

瓻通作鴟

玉篇瓻丑希切酒器廣韻上平六脂瓻酒器大者一石小者五斗古之借書盛酒瓶丑飢切韻會瓻通作鴟引黃太史詩時送一鴟開鎖眉　按漢書陳遵傳載楊雄酒箴曰鴟夷滑稽腹如大壺盡日盛酒人復借酤師古曰鴟夷韋囊以盛酒今鴟夷幐也据瓻訓酒器當本此然非瓦器不當从瓦

緗或作桑

急就篇鬱金半見緗白䋎顏注緗淺黃也又釋名

緗桑也如桑葉初生之色也玉篇緗思良切桑初生色　按鄭注禮記月令云鞠衣黃桑之服則古或作桑矣

緋疑古作非

玉篇緋甫韋切絳練也廣韻上平八微緋絳色甫微切　按韻會緋注云古作非非篆文云析朱為非又楊升菴六書索隱五微下非注云非與緋同引李登云析朱為非二書雖未詳所本而說文翡訓赤羽雀則非有赤義又片為判木谷从水半見出於口則析朱為非亦其例矣

緅即纔之別體

博雅緅青也［論語鄉黨釋文引字林緅帛青色子勾反］玉篇緅仄尤切青赤色　按考工記鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之淳而漬之三入爲纁五入爲緅七入爲緇鄭注染纁者三入而成再染以黑則爲緅緅今禮俗文作爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣鄭司農說以論語曰君子不以紺緅飾［按何晏集解引孔曰一入曰緅一當是五蓋一染謂之纁非緅也］据說文纔訓帛雀頭色正與緅合是緅即纔之別體矣

纖疑古作纔

玉篇繖思但切繖蓋也廣韻上聲二十三旱繖注云繖絲綾今作繖蓋字穌旱切去聲二十八翰繖蓋也蘇旰切又蘇旱切事物紀原引通俗文曰張帛避雨謂之繖御覽七百二十六、與注十一引同 按釋天纁帛縿郭注縿衆旒所著檀弓布幕衛也縿幕魯也鄭注縿縑也据此則縿音義竝近繖後人繖蓋或本此故方氏通雅云繖本因古之縿

綀疑疏之俗字

玉篇綀所於切紡麤絲廣韻上平九魚綀葛屬集韻綀綌屬引後漢禰衡著綀巾 按鄭注喪服傳

云疏者麤也釋名繐細如繐也疏疏如繐疑訛與練音義合故疑爲疏之俗字葢俗疏作疎後漢書戴良傳良有五女並賢每有求姻輒便許嫁疎裳布被竹笥木屐以遣之因又改从糸也

縡郎縡之別體又作載

博雅縡事也玉篇縡子代切事也代也廣韻去聲十九代縡注云事也出字林作代切　按說文繒籀文作縡注云从宰省楊雄以爲漢律祠宗廟丹書告則縡郎縡之不省矣如木部梓榟實一字也又按漢書楊雄傳上天之縡師古曰縡事也讀與載同

繾綣通作遣卷又綣卽棨之别體

玉篇繾去善切繾綣不離散也（本左昭二十五年傳杜注）綣口阮切　按詩民勞以謹繾綣毛傳繾綣反覆也釋文繾音遣綣起阮反字或作卷左昭二十五年繾綣從公杜注繾綣不離散也据說文本有棨訓擐臂繩則綣當卽棨疑後人涉棨并改遣爲繾也遣有反覆義

蜑疑亶之俗字

玉篇但有蜒以然切訓蚰蜒（本方言及釋蟲郭注）蜑延之俗字（漢書司馬相如傳宛蜒楊雄傳作宛延）廣韻上聲二十三旱蜑南

方夷徒旱切　按隋書地理志長沙郡雜有夷蜒名曰莫傜據吳志黃龍二年遣將軍衛溫諸葛直將甲士萬人浮海求夷洲及亶洲云云竊疑蜑名或本此故隋志稱夷蜒也

蟪通作惠

博雅蟪蛄蛁蟧也玉篇蟪胡桂切蟪蛄　按莊子逍遙遊惠蛄不知春秋釋文惠本亦作蟪引司馬云惠蛄寒蟬也一名蝭蟧春生夏死夏生秋死

蠛通作蔑

玉篇蠛亡結切蠛蠓也本釋蟲　廣韻上聲一董蠓引

列子曰蠛蠓生朽壤之上因雨而生覩陽而死莊子謂之醯雞　按漢書楊雄傳浮蔑蠓而撇天注晉灼曰蔑蠓蚊也宋本則古蔑字無虫旁

虴蜢疑蟅蟆之俗字

玉篇虴竹百切虴蛨蟅蜢也蜢莫梗切蟲名　按方言蟒郭注即蝗也莫鯁反宋魏之閒謂之蚮南楚之外謂蟅蟒郭注蟅音近詐亦呼虴蛨或謂之蟒或謂之螣博雅蟅蟒蚱也據此則虴音義竝近蟅故疑爲蟅之俗字郭音蟒與玉篇蜢同二字說文竝無據蟒訓蝗則蟒蜢竝當是蟆之俗字博雅蜢鼃訓蝦蟆則蜢又當

是黽

蟋通作悉

玉篇蟋思栗切蟋蟀　按說文蛩訓悉蛩卽悉古無虫旁然隸釋載石經魯詩殘碑已作蟋蟀

螳通作堂

玉篇螳徒郎切螳螂有斧蟲一名石蜋　按說文蜋訓堂蜋蛸訓蟲蛸堂蜋子是古通作堂

颸未詳

博雅颸訓疾又訓風玉篇颸楚飢切風也　按後漢書張衡傳靡颸風章懷太子云颸疾風也音楚

疑反文選吳郡賦翼颸風之颲颲注劉淵林云颸疾風引離騷曰溘颸風兮上征李善注謝元暉詩引楚辭曰溘颸風而上征注江文通詩引作溘颸風余上征今本離騷作溘埃風余上征其互異如此又引班固曰颸疾也据說文颸訓疾風形又近颸但音絕不同未審孰是也

颼通作騷

博雅颼颼風也玉篇颼所流切颼颼風風聲重文作颾　按楚辭劉向九歎風颾騷屑以搖木兮王注騷屑風聲貌後漢書張衡傳寒風淒而永至兮拂穹岫之騷騷据此知古通作騷

颭未詳

玉篇無颭廣韻上聲颭訓風吹落水未詳其所本疑扇之俗字而未有證

鼇或作鼅

顧千里云列子使巨鼇十五又一釣而連六鼇殷敬順釋文引元中記云即巨鼅也按藝文類聚九十六卷鼅引列子此文鼇俱作鼅知列子本是鼅字其作鼇者乃後人改也蓋使巨鼅名鼇列子當但云使鼇不當云使巨鼇矣六鼅句承上而省便屬文也元中記亦有云巨鼅疑本列子有云巨鼇

疑本列仙傳故明之曰即巨龜也若以巨龜釋巨鼇安用云即哉徐氏附鼇字于說文訓海大鼈尤杜撰据列子曰灼其骨以數焉其非鼈明矣後來字書言大鼈者皆承徐誤玉篇鼇引傳曰有神靈之鼇背負蓬萊之山在海中傳者列仙傳也然則鼇字出于此樹玉謂龜與敖聲本相近周頌絲衣敖與休爲韻白虎通云龜之言久也說文龜舊也是其證故鼇或作龜据楚辭天問鼇戴山抃後漢書張衡傳鼇雖抃而不傾則鼇字當出于天問蓋義涉怪誕亦如山海經之繇許君或不盡采矣高誘注淮南子鼇亦訓大龜唯字林

訓海中大鼅見一切經音義卷十九引徐氏因改爲海中大鼈

也

塗通作涂

玉篇塗達乎切道也路也經也　按周禮量人量

天下之涂數考工記經涂九軌並作涂隸釋載漢

碑通作涂唯三老袁良碑作塗

塓疑鏝之別體

玉篇塓莫歷切引左氏傳圬人塓館杜預曰塓塗

也見襄三十一年傳　按釋宮鏝謂之杇郭注云泥鏝釋

文鏝本或作槾又作墁同亡旦武安二反引說文

云鐵朽也据此則塓義與鏝同故疑爲鏝之別體

鄭注大學命讀爲慢則塓鏝聲亦相近

埏疑延之俗字亦作賔

玉篇埏以旃切地之八際也引司馬相如封禪書云上暢九垓下泝漢書作坼八埏又隰也地也　按淮南子地形訓作八殥御覽三十六引殥作寅高注殥猶遠也据高注疑埏本是延說文延訓長行與遠義合管子地員篇有墳延之名亦與隰地義合集韻埏和土也通作挻是本老子挻埴字俗本有作埏者與上文義別

埸通作易

玉篇埸以尺切疆埸也亦道之別名　按詩載芟徂隰徂畛毛傳畛埸也釋文作易注云本又作埸音亦隸釋載楊統碑疆易不爭魏横海將軍呂君碑愼守疆易竝作易漢書食貨志瓜瓠果蓏殖於疆易注張晏曰至此易主故曰易據此知疆易之義當本周禮大司徒制地一易再易不易矣

境通作竟

玉篇境羈影切界也徐氏曰經典通用竟　按隸釋載張平子碑已有境字据漢書昭帝紀竟寧元

注應劭曰虖韓邪單于願保塞邊竟得以寧故以冠元則从土非矣

塾即墪之別體

玉篇塾殊鞠切門側之堂也本釋宮也後漢書齊武王縯傳注蕭該引字林塾訓門側堂引周書曰先輅在左塾之前次輅在右塾之前禮曰古之教者黨有庠家有塾錢先生云後漢書齊武王傳王莽使長安中署及天下鄉亭皆畫伯升像于塾旦起射之章懷太子注云東觀記續漢書竝作墪且引說文云射臬也又引廣雅云墪的也樹玉謂孰墪竝从享聲則古音墪亦近

敦

墾通作豤

博雅墾耕也玉篇作䢖苦很切耕也治也引國語云土不備墾墾發也又耕用力也釋訓釋文墾引蒼頡云耕也廣雅云治也　按說文攴部豰訓有所治也讀若豤然則古通作豤而豤又豰之通假矣考工記凡陶旊之事髻墾薜暴不入市鄭注墾頓傷也釋文墾作豤據葉鈔本貇卽豤之俗體

塘通作唐

玉篇塘徒郎切隄塘也　按說文隄唐也據宋本周

語陂唐汙庳以鍾其美宋補音云唐如字俗本作塘又漢書楊雄傳醴泉流其唐踐藺唐並作唐

坳疑黝之別體

玉篇坳烏交切不平也引莊子云覆杯水於坳堂之上　按莊子逍遙遊釋文云坳於交反又烏了反李又伊九反崔云堂道謂之坳司馬云塗地令平支遁云謂有坳垤形也据釋宮地謂之黝博雅黝訓塗則黝義與坳合鄭康成注喪大記云黝堊或爲要期知古讀黝當近要是音亦與坳合故疑爲黝之別體釋宮地謂之黝義當是塗地令平

𡑞通作堨

玉篇𡑞於蓋切塵也　按文選西都賦軼埃堨之混濁李注引許君淮南子注曰堨埃也堨與𡑞同於害切

墜通作隊又作䃍

玉篇墜直類切落也徐氏曰古通用䃍　按說文隊訓從高隊也荀子王制篇職而不通則職之所不及者必隊楊注云隊與墜同班馬字類隊引漢書枚乘傳隊入深淵又引詩爲國之基隊矣見六月序据此知古通作隊徐氏曰通用䃍者据漢書天文志

枉矢䂞至地則石是又作䂞隸釋載漢碑已有墬而陳球碑不隊前軌何不加土

塔疑刹之俗字或作鞈

玉篇塔他盍切字書塔物聲（下引說文云云乃後人增）廣韻入聲二十八盍塔浮圖吐盍切一切經音義卷五佛塔注云他盍切或云塔婆或作偷婆此云方墳亦言廟一義也經文从革作鞈入帀切橐也亦防捍也鞈非此義卷六寶塔注云案塔字諸書所無唯葛洪字苑云塔佛堂也音他合切　按北魏敬史君碑云建七層之寶刹然則寶塔即寶刹矣刹當

爲剩之俗字故疑塔即剩又東魏天平三年造須彌塔一區此塔字始見於石刻者字書既無其字則作鞈者未可非古鞈與鼕通漢書司馬相如傳鏗鎗闛鞈是借鞈爲鼕字書塔訓塔物聲亦與鞈義合

坊即防之別體或作方

玉篇坊扶方切障也秦漢九二坊又甫良切巷也亦州名一切經義卷一引字林李注文選景福殿賦引聲類並云坊別屋也徐氏曰古通用堕 按廣韻下平十陽防重文作坊注云見禮蓋指坊記又音方据禮記王制齊八政以防淫釋文云防本又作坊音同知坊即防之別體土𠂤二

部多通也堅雖爲防之或體然經典中無作堅者故徐說未敢信或作方者文選景福殿賦屯坊列署李注云方與坊古字通是賦中本是方

劬或作句又疑勮之別體

玉篇劬渠俱切劬勞病也詩鴻鴈劬勞于野毛傳劬勞病苦也釋文劬引韓詩云數也博雅劬訓數蓋本韓詩毛云疾苦也据此知作病非按鄭康成注禮記明堂位引世本無句作磬釋文句其俱反字又作劬据此知劬有作句者說文句訓曲與勞苦義亦合漢碑已有劬疑涉勞并加力旁又疑勮之別體者据說

文勮訓務與勞相次廣韻去聲九御勮訓勮務也

又懼也疾也是與劬義合

勢通作埶

玉篇勢舒曳切形勢也徐氏曰經典通用埶　按

禮記禮運在埶者去鄭注埶埶位也釋文埶音世

本亦作勢漢書高帝紀地埶便利藝文志有形埶

十一家又班馬字類埶引史記六國表刑埶利也

漢書蕭何傳不賢毋爲埶家所奪與勢同隸釋載

漢碑有勢而老子銘作祿埶弗營何無力

勘疑古作戡亦作刊

玉篇勘苦紺切覆定也廣韻去聲五十三勘校也　按書康王之誥勘定厥功釋文同後人勘字或本此古書用竹簡故校勘字作刊博雅刊訓定玉篇刊削也定也除也義並與勘合經典中無勘字

辦卽辨之俗體

玉篇無辦廣韻去聲三十一襉辦卽辦之別體玉篇收刀部具也引周禮曰以辦民器蒲莧切又步免切重文作辦注云俗

鑺通作瞿

玉篇鑺局虞切軍器也　按書顧命一人冕執戣

立于東垂一人冕執瞿立于西垂孔傳戣瞿皆戟屬正義引鄭注云葢今三鋒矛據此知瞿卽鑺矣

銘通作名

玉篇銘莫經切引周禮曰凡有功者銘於大常按周禮小祝設熬置銘鄭注今書或作名鄭司農云銘死者名於旌今謂之柩引士喪禮爲銘釋文作名音銘各以其物又鄭康成注儀禮旣夕云今文銘皆作名據此則銘通作名其加金旁者葢涉題勒鐘鼎也李注文選東京賦引字林曰銘題勒也漢碑有銘

鎮通作瑱

玉篇鎖思果切鐵鎖也　按漢書王莽傳云民犯鑄錢伍人相坐沒入爲官奴婢其男子檻車兒女子步以鐵瑣琅當其頸傳詣鍾官云云知古通作瑣

鈿疑田之俗字

玉篇鈿徒練切金花也又音田廣韻下平一先鈿金花徒年切又音甸去聲三十二霰鈿寶鈿以寶飾器堂練切又音田　按文選陸韓卿詩雖無田田葉李注引古樂府蓮葉何田田疑俗鈿字本此淮南齊俗訓含珠鱗施注高誘云鱗施玉田也似

與鉚義亦近

釧疑軕之俗字

玉篇釧充絹切釵釧也廣韻去聲三十三線釧鐶釧引續漢書曰孫程十九人立順帝各賜金釧指鐶尺絹切太平御覽七百十八卷及高氏事物紀原引通俗文曰環臂謂之釧　按古約臂亦名環文選曹子建詩皓腕約金環李注環釧也　玉臺新咏繁欽詩綰臂雙金環是也此疑軕之俗字者集韻釧訓車釧說文軕訓車約軕是釧卽軕矣

釵卽叉之俗字

玉篇釵楚街切婦女岐笄也徐氏曰本只作叉此字後人所加顧千里云釋名本有叉杈也一條今本俱譌爲叉杈也而連于上文按藝文類聚引釋名曰叉枝也因形名之也則因枝譌杈耳作枝義亦通樹玉謂魚部䰼注云大如叉股亦作叉之一證

釽當从𠂢通作劈亦作擘

方言釽摫裁也梁益之閒裁木器曰釽裂帛爲衣曰摫玉篇釽普的普賜二切裁名也　按一切經音義卷十四劈注云古文釽𠂢二形同音匹狄反破也關中行此音說文音隱披厄反江南通行此

音也按說文音隱擗厄反者當是劈下之音据此知鎃通作劈列又按說文擘訓撝疑攟之正文撝訓裂文選西京賦擘肌分理李注引鄭周禮注曰擘破裂也見考工記髻墾薛綜不入市句下据李見本則薛本是擘則擘義正合鎃漢書藝文志譥者爲之則苟鉤鎃析亂師古曰鎃破也疑古或借作𠂢後人加金旁耳

轏通作棧

玉篇輚仕僩切載柩車重文作轏左成二年傳丑父寢于轏中杜注轏士車釋文轏引字林仕諫反云臥車也　按周禮巾車士乘棧車鄭注棧車不革輓而漆之引詩小雅有棧之車又考工記棧車

欲弁鄭注士乘棧車據此知古通作棧說文竹木之車曰棧

轔通作鄰亦作蹸

博雅釋言轔轢也玉篇轔力陳切眾車　按詩有車鄰鄰毛傳鄰鄰眾車聲也釋文鄰亦作轔又五經文字轔注云詩本亦作鄰是古通作鄰也又按說文蹸訓轢與博雅轔義合集韻云蹸或作轔

轍通作徹

博雅轍訓迹玉篇轍除列切車行迹徐氏曰本通用徹後人所加　按說文軌訓車徹老子善行無

徵跡釋文徵梁云應東邊今作不邊者古字少也

阠疑古作營

釋地東陵阠阠釋文阠音信郭尸愼反字林所人反又所愼反　按莊子駢拇篇盜跖死利東陵之上釋文東陵李云謂泰山一云陵名今東平陵屬濟南郡據此疑阠當是營漢書地理志北海郡有營陵本注云或曰營邱應劭曰師尚父封於營邱陵亦邱也臣瓚曰營邱即臨淄也然則東陵阠之名當本營陵後人或因陵名从𨸏作阠也字林阠音所人反亦與營合

阡通作千

玉篇阡青田切阡陌也道也南北曰阡東西曰陌或作䢩𨑝　按阡陌說文俱無据管子四時篇修封疆正千伯房注云千伯即阡陌也漢書食貨志商君開仟伯師古曰仟伯田閒之道也南北曰千東西曰伯據注中千字正文亦當是千後人涉伯并加人旁也

酪疑酢之別體

博雅酪𤅊酥漿也玉篇酪力各切漿也乳汁作

按禮記禮運以爲醴酪雜記食鹽酪鄭並訓酪爲

酢酨據說文槩訓酢酨醶竝訓酢槳疑許君以酢當酪故不收酪字漢書百官公卿表挏馬注應劭曰主乳馬取其汁挏治之味酢可飲因以名官也是酢義正同酪晉語輿人誦詐與賂爲韻則酢音亦同酪矣

醐 卽餬之俗字

玉篇醐戶吾切醍醐也　按一切經音義卷八餖醐注引通俗文酪酥謂之餖餬卷二十一及卷十二十三引同四醐注云經史所無未詳何出近世梁處士阮孝緒作文字集畧有醍醐二字此書甚淺俗音體竝

無所據也据此知醐卽餬之俗字

酩酊疑冥顚之俗字

玉篇酩酊上莫迥切下多領切醉甚也　按晉書山簡傳酩酊無所知舊本音義及世說新語並作茗芋俗又改爲酩酊耳据莊子則陽篇顚冥乎富貴之地釋文引司馬云顚冥猶迷惑也與茗芋義有合故疑茗芋卽冥顚古音顚近丁說文有芋無茗

醒通作星

玉篇醒思廷思領二切醉除也一切經音義卷二引字林訓同徐

氏曰按醒字注云一曰醉而覺也詩節南山正義疏引說文病酒也醉而覺則古酲亦音醒也　按經史絕無以酲當醒者玉篇酲注作一曰醉未覺也恐本說文據韓昌黎納涼聯句煩懷郄星星考異星星或作醒方云劉夢得一夜星星騎馬回唐人星醒通用

醍通作緹

博雅釋器醍酒也玉篇醍他禮切酒紅色又音提重文作醬即說文醬　按周禮酒正四曰緹齊鄭注云緹者成而紅赤如今下酒矣釋名緹齊色赤如緹也據此知古通作緹

說文新附攷卷弟六